不空羂索陁羅尼經序　潔

福壽寺沙門波崙撰

若夫此經乃該二諦而無遺括因果
而斯盡可謂引萬行之導首進菩提
之神足超生死之靈翼昇涅槃之聖
躅信知法門幽密教旨沖玄非世智
之能議匪聰辯之所測有大菩薩号
觀自在大悲周於十方慈法界之群
迷故說此經示其正路斯乃久成正
覺是能仁之本師故能十方法界莫
不現身普應群機隨緣化益若其聞
名滅罪如日銷於薄氷礼念蒙恩似
月敷於蓮蘂巍巍蕩蕩聖德高玄事
超言說之端理絕思量之表余雖愚
暗少慕法門巡歷兩京尋參善友
每念惣持如飢若渴於大周聖曆三
年歲次戊子三月庚戌朔七日景辰
幸得此經如死再生是西京實德寺
僧惠月與常州正勤寺大德惠琳叱
干智藏等數人共請北天竺嵐波國
婆羅門大首領李無諂以同翻梵夲
不空羂索經一十六品合為一卷將

就北天笁迦濕弥囉二合國婆羅門大
德僧伽弥多囉二合一以同勘梵本久視
元年八月景午朔十五日庚申勘會
粗畢則擬將進此十六品斯土未行
曾聞隋朝所翻别本六十三紙未嘗
見也所願 皇基永固德覆十方金
枝瓊萼欝茂常榮三大願力刼刼無
窮四弘誓心生生無盡苦海傾竭三
寳永存恐時代遷遠聞者生疑故述
拙言序之云尒

不空羂索陀羅尼經

北天笁婆羅門大首領李無諂譯

讃歎品第一 都合惣有一十六品除根本大陀羅尼外惣有二十七陀羅尼

一切明主不空羂索自在王陀羅尼
第一 已下諸呪揶謨兩字皆上音讀傍注小字皆依本寫不宜著行此是梵音也

陀羅尼呪曰
揶上謨囉怛揶二合怛羅二合夜耶一揶上
麽阿弥上跢婆去耶二跢他伽跢去耶三
揶上麽阿梨耶四二合嚩嚧枳帝五攝皤
二合囉去耶六菩去提薩埵去耶七摩訶薩
埵去耶八摩訶迦嚧尼迦去耶九怛姪他
十唵十一阿謨伽十二鉢囉二合底訶跢十三虎
吽二合下同十四虎吽十五泮吒吒半音十六莎呵十七

此名秘密一切明主不空自在手陀
羅尼受持此呪誦則成誦一切明呪
及悉能作一切事業
尒時觀自在菩薩摩訶薩復說不空
羂索心呪名為不空成就之法悉能
淨除無量无邊世界業障積集無量
福德資粮增長善根皆悉能生无邊
智慧神通境界超過得入善巧方便
六波羅蜜滿足增長一切菩薩力無
所畏不空佛法及四聖諦神足根力
覺道得定因緣解脫三昧三摩鉢底
能令見者修習成就聲聞緣覺佛地
智慧威德之力成就聰明福德吉祥
勤勇精進勢力辯才具足騰空隱形
自在持呪仙位具足世樂多財富貴
成就賢瓶如意珠法緊羯囉劍摘迦
降伏出於伏藏入窟安善鄉藥悉能
殄除一切諸病鬼魅所著呪結壇法
降伏諸龍及男子婦人童男女等祈
雨止雨災疫銷滅降伏能成一切諸
事與一切福滅一切罪成就無邊門
陀羅尼三昧得於最勝廣大之法此
大不空羂索明呪王法常為一切天

龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅迦部多鞞唎乩二合多毗舍闍
鳩槃荼囉刹娑七耀諸宿毗那夜迦
苾近那等之所供養礼拜讚歎皆稱
吉祥常為釋梵護世四王成就呪仙
諸仙之衆供養隨喜信受加持獲得
修行讚歎稱說恭敬尊重供養一切
供具而為供養承事而住已說第一
讚歎品竟

不空羂索明主呪王受持成就品第二

尒時復說受持之法欲持呪者當淨
洗浴著新淨衣受持菩薩律儀之戒
住於慈心以大悲意樂真實語除於
貪垢利益安樂一切衆生誠心質直
不諂曲心願樂福德除貪瞋癡當知
報恩常當洗浴誦呪念佛法僧勿令
忘失設廣大供養觀自在菩薩散花
末香燒香塗香懸幢幡蓋而為莊嚴
當於彼前一心堅固意樂信心誦於
聖者不空羂索心王之呪一百八遍
入於不空陁羅尼定作蓮花印默然
而住莫語則得成就世尊觀自在菩
薩則於夢中現比丘身婆羅門身或

現童男身或現王身或現大臣身作
如是身而來示現讚言善哉善哉摩
訶薩摒汝今已能擁護教法已成所
願更何所求若其呪師所須之願應當
求之如其所欲呪得成就隨所作事
速得成就一切業障盡得銷滅永斷
一切地獄畜生悪趣之處此人則得
智眼清淨念得增長常為諸天作其
同伴為除障㝵所作之事令得成就
亦令其人勇猛精進呪得成就一切
善願皆得成就不為天魔外道怨家
之所降伏恒為聖者之所讚歎囉闍
大臣婆羅門居士等一切衆人之所
愛敬礼拜供養二切衆人之所稱讚
恒為一切恐怖之人作歸依處一切
善人之所依信若常誦者身口意中
積集悪業皆得消滅若誦一遍則得
衣食臥具醫藥及餘資具皆得殊勝
終不乏少得壽命長少病少惱第二
受持成就品竟

不空羂索明王呪王見成就品第三
若欲親見觀自在者彼當往詣阿蘭
若處或阿蘭若寺有塔之處或菸園

苑或於河邊或於山林徃詣彼已受持齋戒菩薩律儀三曼荼羅三輪清淨入於三昧定陁羅尼者新淨衣住四梵處於尊者乞布施歡喜乞歡喜已先當供養觀自在菩薩供養已竟於彼空閑寂靜之處清淨房中以俱舒草（六吉祥草）作為座具坐已誦於不空羂索心王呪心不動摇實莫餘念以晝繼夜乃至空中出恐怖聲時持呪者不應恐怖不應離坐待於空中聞音樂聲聞其聲已不應驚怯亦勿觀看但當誦呪乃至天雨妙曼陁羅摩訶曼陁羅紅色蓮花青色蓮花白色蓮花分荼利花亦不應起乃至觀自在菩薩自来讚言善哉善哉持呪仙人汝已供養承事於我此呪汝今已成就竟更何所求尒時當起於世尊觀自在菩薩前以用香花上味飲食生秔米等而為供養右旋繞已礼足請言如所願求而當求之一切皆與此為成就見成就品已竟

不空羂索明主呪王成就像法品第四

尒時復說造像之法與其畫師授於

八戒令淨持齋當於不截淨白氈上
畫觀自在菩薩形像諸彩色中不得
著膠作髻髮色如蓮花藏面上三眼
白縠絡身披黑鹿皮綬帶繫要身有
四手左上一手執持蓮花左下一手
執持澡罐右上一手執持數珠右下
一手垂於向下作施無畏著天妙衣
一切嚴具以為嚴身立蓮花上百千
光明莊嚴頭冠并散雜花令有威德
半月瓔珞瓔珞其身耳璫辟釧及以
手釧而為莊嚴作歡喜面其頂上持
阿弥陁佛造此像已白月八日十五
日以吉宿日無雲無風日或於春時
或當秋時先於城外淨料理地除去
瓦石髑骨惡物其地平正不高不下
其土白色或有青草種種花樹果木
稠林茂盛之處流泉浴池周遍有處
而作方壇以五色粉布之好畫言五
色者一青二黃三赤四白五淺草色
所謂石灰赤土雌黃金精及以金土
以如是等五色之粉用嚴其壇壇作
四門此門則是四吉祥門又作商迦(此云白螺)及難提迦室哩(二合)伐蹉(西國萬字)及滿

瓶等(以色布地作於瓶形)於壇中心作蓮花池池中具作種種蓮花及諸雜鳥鵝鴈之類充滿其中於其池中安置尊像(其池亦以彩粉布地)以種種花花鬘末香燒香塗香及幡幢盖建立壇中於壇四面各置一瓶或金或銀或銅或瓦於其瓶中滿盛淨水又以種種諸花樹枝揷於瓶口以繒帛束(以繒帛束瓶中樹枝)并一切藥寶珠金等盛其瓶內彩畫瓶上極令妙好又於壇內散種種花及稻穀花揷衆花樹充滿壇中張於白帳於壇四面各令一人守護其壇其持呪者香湯洗浴著新淨衣每日三時受三律儀於觀自在菩薩前獻白食供養所謂乳酪及酥蜜等燒沉水香檀香酥合龍腦香等燒供養已持呪之人結加趺坐作蓮花印當心合掌礼拜一切諸佛菩薩已即當誦呪

第二呪曰

唵(一)阿謨伽鉢囉(二合)底呵(上)跢(二)囉(上)叉(二合)囉叉(二合上)摩摩(三自稱名某甲)虎鈝(二合四)泮吒(吒半音五)

此呪用結頂上髮髻

第三呪曰

唵二阿謨伽睞陁二虎許三二合虎許四泮
吒吒半音五 此呪結壇
第四呪曰
唵一阿謨伽鉢囉二合底訶上跢二畨虎
許三二合泮吒吒半音四 此呪結界
第五呪曰
唵一阿謨伽二帝唎二合路計也三二合毗社耶
迦囉摩四虎許五二合泮吒吒半音六
應以此呪結四方界
第六呪曰
唵二阿謨伽囉叉二二合涉去訶三呪自身
第七呪曰
唵二阿謨伽虎許二合佉二 此呪護同伴
第八呪曰
唵二阿謨伽陁摩陁摩二虎許三二合泮
吒吒半音四 應以此呪呪香燒之
第九呪曰
唵一阿謨伽訖哩二合訶拏二合訖哩二合虎
許三二合泮吒四 應以此呪呪花飲食然
後供養
第十呪曰
唵一阿謨伽毗社耶二虎吽三二合泮吒吒半音四
作一切事應誦此呪時持呪者誦呪

乃至觀自在像動揺為限呪者勿怖
但當誦呪乃至烟出亦當誦呪乃至
火然着動得冨烟出得官若火然時
則得騰空此為二種成就之法若火
然時亦莫起坐觀自在菩薩即自現
身安慰呪者所須即與其人證得菩
薩三昧得不退轉無上菩提現身得
宿命智更得無量百千功德成就像
法品第四已竟

不空羂索明主呪王成就緊羯羅品第五

尒時復說成就緊羯羅法若欲受持
緊羯羅者聖者不空羂索緊羯羅一
切作事悉皆成辦作於夜叉童子之
形瞋面怒目髮赤黃色向上聳竪猶
如火焰鼻作匾膈狗牙上出吐舌舐
脣身有兩辟著青色衣持索一切嚴
具以為莊嚴㲲麻布上畫其形像白
月八日或十四日持八戒齋於其夜
中詣四衢道或空室中安置其幀以
花花鬘末香燒香塗香供養應自護
身除血肉外一切飲食及以資具而
用供養供養既已當於其前應誦不
空羂索呪王一百八遍時緊羯羅則

来現前隨所處分依命而作若須駈
使令其問事即諳彼所如其所見所
聞之事如實来報者不駈使彼當日
日與持呪者一百金錢得已為佛法
僧用却不應慳悋勿向人說不得憎
嫌勿作不淨恒常供養隨所辦食供
養常自食時每常須先出食分與之
所飲之味亦先出與必不得忘忌貪
瞋癡皆當捨離常當實語法語不為
聖者之所譏嫌於一切衆生常生慈
心利益之心唯當一心敬事於觀自
在菩薩勿念餘事常以衆花末香燒
香花鬘塗香衣服幢蓋及幡供養亦
應常當知恩報恩如是日日五百眷
屬恒以一切飲食資具花鬘塗香盡
其壽命終不乏少所須去處則能得
往所須之物則能將来此為成就緊
羯羅品法第五已竟
不空羂索明主呪王成就制擿迦品第六
尒時復說制擿迦法若欲受持制擿
迦者彼人應作不空羂索制擿迦像
作童子形歡喜相貌頭上五髻一切
嚴具以為莊嚴從觀自在菩薩所生

或用木作亦以白檀或紫檀香檀木
天木亦用金銀或畫絹上用此等成
者緋赤衣以胡蕪脂不得着膝以朱
砂和欝金根及欝金香畫其身相令
悅人意歡喜笑面面黃白色而作兩
臂其一手把阿摩羅果一手把花作
此像已持齋住慈心應將安置自住
室內以種種花香末香燒香塗香花
鬘飲食燈等供養竟已對於彼前應
誦不空羂索王呪一千八遍則得成
就制摑迦驗亦當現身則得自在隨
所處分依命即作所見所聞皆来相
報隨所驅使受教来去悉為能成一
切事業所應作者悉皆能成辦一切
利益亦能與財意樂去處則能將去
及能將来所住宅舍亦為掃灑又為
泥地所有之事悉報令知常說好事
令其歡喜所有惡事不悅意者能令
消滅一切罪障不祥灾疫亦能消除
一切病厄若服一切毒悉能消毒毒
不能害所有一切願者悉令滿足常
為呪者積集一切福德資粮一切罪
障悉得消滅如忠孝子受父教令等

無有異所欲皆與其持呪者若其常
欲快樂利益莫生憎嫌心亦勿輕慢
身行清淨常當洗浴常當念誦常當
供養常當實語慈心哀愍一切衆生
於佛法僧一心敬信常應供養觀自
在菩薩應以衆花末香燒香塗等之
物又常供養其制擿迦常自食時以
諸飲食先出食分與制擿迦又以花
香燒香塗等與制擿迦不得一日而
有廢忘常當憶念若不尒者縱得法
成不受驅使即自隱没不能現伏亦
不為作一切事走去故持呪者常莫
放逸常當勤求實勿懈怠勤求受法
及大聰明勿令忘失菩提之心應當
隨順布施持戒忍辱精進禪定智慧
遠離貪垢常畏後世恒生慚愧心常
在定一切呪法等皆受持如是成就
終無有異制擿迦品第六已竟
不空羂索明王呪王成就賢瓶法品第七
尒時復說呪賢瓶法者欲受持其持
呪人先求善人以為同伴先如法住
十善道已然後一切宮殿空室林地
方所閑無人處或於往昔人得道處

於中修理作壇之所極令平正清淨
浴身著新淨衣吉祥持齋服乳大麦
當護同伴然後泥壇應以香薬雄黃
赤土紫檀等末用布規界其壇方正
開作四門於四方作四天王形身著
衣甲一切嚴具而為莊嚴持刀弓箭
又於四面作諸器仗當於東方作金
剛杵南方作羂當於西方作圓頭杵
北方作釋抧底(二合)幡(竿上繫幡)又於北方作
鑠輪盆蓮花等物其壇四角懸赤色
幡散雜色花正壇中心置其賢瓶種
種彩色以畫瓶上又以花條繫其瓶
項蓮花及水充滿其中上妙香藥諸
名果子及五穀子金銀寶珠亦置其
中賢瓶四面周遍行列乳糜及酪蜜
餅酥餅餢取五人膽勇不怯有威德
者堪可委付有信之人以結為伴執
刀正立守護四方令一人近持呪人
邊持諸器仗以充駈使而為供養供
給令淨洗浴著新淨衣隨持呪者所
有處分依命即作終不違背應作擁
護是持呪者應依如法建立壇已於
其四方行列飲食以為供養唯除酒

内於此壇内當賢瓶前敷俱艅草云吉祥草以為坐具草上坐已持散粳米燒
香供養以此呪結一切方界
第十一呪曰
唵一阿謨伽波奢二阿鉢囉合三底訶上
哆三帝唎路計也三合毗社耶四囉上又囉
上又麼麼名自攝五虎吽合三虎吽六二合泮吒音吒半七
亦以此呪當護自身及於同伴則作
大印應誦聖者不空羂索心王之呪
一百八遍誦此呪時一日一夜或三
日三夜斷食誦之所有障㝵毗那夜
迦悉皆恐怖不作障㝵其持呪者必
須心定不應驚恐默然誦呪乃至南
方聞於可畏夜叉之聲聞此聲時取
白芥子則呪七遍向彼散抛其聲即
得消除止息終不敢而更作障㝵南
方既尒東西北方亦如是抛一切障
㝵皆悉消滅
第十二呪曰
唵一阿謨伽二阿鉢囉合三視路三訶上郎
訶四上虎鉢五二合泮吒音吒半六
以此呪呪賢瓶即動若欲示現成就
相時其持呪者心莫動搖亦不應起

亘

勿擬廢坐但當誦呪令彼賢瓶有大
利益同摩尼寶珠能與一切所願極
難受持若得成就有大威力能得神
通與於安樂一切富饒令能積集一
切福德令其增長是故受持勿使放
逸莫令空過若其賢瓶出火然焰或
若搖動亦勿驚怪乃至從瓶吐出
金銀摩尼寶珠種種瓔珞及種種色
殊妙衣服莊嚴之具吐出殊妙端正
采女童男童女天勝丈夫具妙相者
吐出帳乘及坐宮殿園苑城邑村巷
大路象馬車轝步人及飲食燒香花鬘
塗香幢蓋及幡出生音樂歌詠之聲
其持呪者亦不應起乃至其觀自在
菩薩變作普賢菩薩身形從其賢瓶
與諸菩薩眷屬出時先所出者由此
神力悉皆隱沒不復更現唯有普賢
菩薩眷屬現住讚言善哉善哉持呪
仙人汝今已得成就此呪隨何所求
皆當與汝時持呪者即起合掌右遶
作礼礼已白言惟願世尊以此賢瓶
垂授與我則時聖者普賢菩薩告呪
者言汝當受取隨意受用呪者受已

置於頭上又置地上則以花香燒香
花鬘而用供養尋當發願歸命世尊
令我及其同伴滿足一切諸願說此
語已隨欲去處潛隱而去其賢瓶者
隨持呪者所欲之形隨意而變此為
成就賢瓶之法賢瓶品第七竟

不空羂索明主呪王成就使者品第八

若其欲得降伏使者彼持呪人畫二
使者作小兒形一切嚴具以為莊嚴
作歡喜面頭上五髻身形可喜著黃
色衣手執蓮花身黃白色遊行空中
置秘密處於精舍中白月八日或十
四日受持齋戒香湯洗浴著新淨衣
以衆香花燒香末香塗香花鬘燈明
飲食供養彼已當於彼前結加趺坐
誦不空羂索王心呪一百八遍則來
現前問呪者言欲來何願我當與汝
呪者告言我今須汝充為侍者受我
教命彼作是言所有教命我悉為作
作者成辦從是已後所有教命悉為
成辦終不敢違皆依命作常當供養
不敢輕慢呪者每欲喫飲食時常當
為彼先出食分與彼然後自當喫食

必不得忘若如是者則得歸伏能與
財物能示伏藏隨所須物彼皆將来
有所見聞皆向耳中而来告示說之
令知終不乏少所須之物皆令憶念
前生之中所有事務過去未来現在
之事若其問者皆悉為說終無不實
已說使者品第八竟
不空羂索明主呪王取伏藏品第九
若欲須出伏藏之時先自護身應往
塚間取於未壞男子死屍身無傷損
無灸瘢者與洗浴已以香花鬘供養
彼屍以用酥油摩其脚掌誦呪乃至
待彼起語白言聖者有何教命欲令
我作呪者則與紙筆并墨悉令抄取
伏藏所在隨其方處城邑聚落及村
等名并其取法若其能呪一一子細
悉皆為抄若不用抄則語彼言汝當
為我自出將来彼聞此語則自為出
將其物来所得之物悉皆受用為佛
法僧當布施與一切衆生彼當數數
將實物来若不受用施佛法僧沙門
婆羅門及窮乏者則更不得成就此
法若不能往諸塚間所起死屍者若

先曾聞有伏藏處當於夜中往詣彼
所與親密人堪委誠信避罪求福有
所知解和順善者結為同伴先當自
護然後然於酥燈當誦不空羂索王
呪一百八遍以賒弥木(此云狗杞)為柴然火
尋發願言今為一切永離貧窮故發
遣彼彼當昇空而往詣彼大伏藏處
至彼而住其火熾然而得不滅待持
呪者到知藏處結界決定然後始滅
往伏藏上令同伴掘掘到處已則以
乳粥及胡麻粥供養藏神則取其物
分為三分一分自用其第二分與同伴
用其第三分與共同伴布施三寶自
所取分應當布施一切衆生恙願同
用由是自分布施與故取終無盡盡
其壽命終無變異說取伏藏品第九
已竟
不空羂索明主呪王入窟品第十
若欲入窟其持呪者與於善人結為
同伴護身入山至於窟所(窣詣向僊羅往窟也)
其窟中有香水流出有靈異者衆
人共知曾成就者應於白月十五日
時持齋清淨香湯洗浴著新淨衣如

法作醮(子了反燒物也)誦於不空羂索王呪乃
至竄開不須恐怖亦勿停誦乃至有
其釆女出見持香花鬘作如是言持
呪仙人善来受我此香花時持呪者
未應即受待其三請然後告言姊妹
善来姊妹若能攝受我者汝可與我
同伴共之是時同伴隨愛釆女則把
其手把取得者則為其妻一切所欲
皆令具足自在為作僕使之人隨欲
去處而則能去隨所欲作種種身形
恣皆能作還得年少如天童子同共
遊戲受諸快樂不捨人身則得天身
得成呪仙其持呪者但當誦呪乃至
一切勝上釆女有五百眷屬圍繞出来
持衣塗香莊嚴之具恭敬供養礼拜
白呪者言善来聖者願領受此衣及
塗香莊嚴之具哀愍我故乃至三請
然後呪者為法故受纔得受已則與
釆女隱沒不現得成持呪轉輪聖王
捨於人身則得天身又得一切持呪
仙等礼拜其足咸以吉祥言讚歎之
建立百千幢蓋幡等又復奏於種種
音樂出妙音聲聞者皆得受天自在

安隱快樂念佛之心終不忘失菩薩之行亦不休廢得宿命智永離惡趣不為慾酒之所醉乱常得見佛及諸菩薩志能成就無量衆生令其住於菩提道中能入三昧得不迷惑智陁羅尼已說入壇品第十竟

不空羂索明主呪王成就安善鄉藥品第十一(若具足言鄔叱羅安善鄉大重似於錄鉀也)

者欲成就安善鄉藥者其持呪人當取雄黃牛黃蘇毗羅安善鄉三物合裹當於白月十五日時持齋清淨香湯洗浴着新淨衣廣大供養觀自在已憶念諸佛當於彼前結加趺坐誦聖者不空羂索心呪一百八遍待其裹中烟相出已然後塗壇菩提(菓上)置其藥裹誦呪乃至火烟熾然放光燒融應知令我安善鄉藥法成就竟則時應當結四方界及護自身出取其藥當以此呪呪於其藥(其呪則是第十三)

第十三呪曰

唵(一)阿謨伽(二)阿鉢囉(二合三)底訶跢(三)虎許(二合四)闍(去)膳(二合去)羅(五)闍膳(二合)羅(六)洋吒(上音)(七)𠹭(去)呵(八)

呪已當取安善那等共磨石上細研
為末用塗眼中能見伏藏則得隱形
隨願去處出入自在無有一人而能
得見悉皆得見一切菩薩一切天龍
夜叉乾闥婆及諸衆生天趣地獄畜
生之趣生時死時亦皆得見作罪作
福於一切處皆得自在得其供養見
一切窟一切龍宮亦皆能現一切之
身意願去處悉皆能往在於彼處以
神通定力得神通地神通而去乃至
見佛得蒙授於無上正等菩提之記
得菩提記一切菩薩最勝智慧善巧
方便獲得一切禪定三昧及自在得
一切諸根力菩提分皆得成就具足
十力得一切呪陁羅尼力得無所畏
是名成就安善那品第十一竟
不空羂索明主呪王禁諸鬼神所著品
第十二 應云禁諸惡鬼神所著品譯者存略之也
若心清淨信心精進作於善業諸衆
生等不疑惑者當得成就清淨衆生
知恩決定求成就者謂諸菩薩非凡
夫人之所能也是故世尊告阿難言
摩尼呪呪藥是三種有不思議力諸

佛境界不可思議若誦此呪一百八
遍一切事皆成就永離一切著病患
者若一日若二日若三日若七日誦
其不空羂索呪唯泮吒半訃字能除一
切壯熱之氣以緋線呪二十一遍一
呪一結二十一結繫一切病壯熱除
老一切七曜皆當擁護終不惱乱亦
不横死次説呪法若欲療治四日一
度熱發病者作一方壇於中散花令
其病者坐向壇中呪鑌鐵刀誦不空
王呪三遍已又以澡麵作彼病兒形
用其刀截彼當恐怖得見不空病則
除老若欲禁人彼當洗浴著新淨衣
先自護身以牸牛糞塗作方壇以色
畫壇令覩齊整散花壇中當以白食
獻供養已令一童男若一童女洗浴
清淨著白淨衣以諸嚴具莊嚴其身
令於壇中結加趺坐結其頂髮用此
呪呪則是用第十四呪也
第十四呪曰
唵一阿謨伽二鉢羅二合底訶跢三囉上乂
囉上乂播彼名四薩皤婆曳比也五二合虎吽六二合
盤陁七泮吒八半音莎訶九

吉

於彼手中滿著花已又用花香生米
散之燒沉水香應誦不空羂索之呪
誦三遍已以花香散彼童子面上則
得禁之用粳米也

第十五呪曰

唵一阿謨伽囉闍二鉢囉二合底訶上跢三
虎吽四二合布地也五二合菩陁耶六社囉上跛
耶七虎吽八二合虎吽九二合泮吒十半音
又以此呪呪水三遍灑彼面上彼則得
語所問之事若吉若凶過去未來現
在等事皆悉具說此即名禁無病人法
禁病人法亦當作壇燒沉水香散花
供養令其病者坐於壇內誦呪即禁
取其中指及無名指捏之則語令其
立誓然後放去用第十六呪也

第十六呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉二合底訶上跢三伽車伽
上車四莎婆重睹去南上五莎去呵六

第十七呪曰

唵一阿謨伽二合奢婆上耶三虎吽四二合泮吒五半音
若不放時則以此呪呪治罰之以此
呪之放燒走去更莫敢來此為成就
若被一切鬼所著病欲令差者取芥

子呪三遍打之又一切鬼及以癲癇
難禁鬼著應作醮法以牛糞摩地作
壇扵中然火以菩提樹枝賒弥木苟杞木是
為柴然之阿婆末伽此云牛膝用根與酥酪蜜
相和呪燒一百八遍若一日夜或三
日夜誦觀自在不空羂索呪或以芥
子或一切種子呪已燒之若夜叉著
者和安息香芥子燒之若天龍著者
以檀沉香末相和燒之一切著者胡
麻芥子或白芥子相和燒之若一日
夜若三日夜二二誦呪二切所著皆
得消滅若二切灾疫病起時塩乳相
和呪以燒之二切灾疫鬪諍憂惱悉
皆消滅說諸鬼神所著品第十二竟
不空羂索明主呪王入壇品第十三
次說不空羂索壇法欲得攝受二切
菩薩見大乘者應當觀視觀自在菩
薩當如見佛齊等無二差別之相為
欲攝受陁羅尼故為欲能斷恐墮惡
道自利利他二俱成辨得善道故勤
求應依如法大供養壇其持呪者為
欲利益一切衆生被精進甲莫秘其
法依於文義子細教示勿生貪心莫

懐諂誑常當正念於一切衆生心行
平等善巧方便勿有懶惰貢高之心
勿闘諍訟常持淨戒每日洗浴壇有
三種一者王壇二大臣壇三者一切
凡庶人壇王壇廣設臣壇中設若其
一切凡庶人壇隨力所辦如應而作
若為王作不用中法若為臣作不用
下法為凡人作無増減法各各依法
作之為吉不依本法必過患生（王者上品臣為
中品庶人下品隨其所應作其壇法不宜顛倒也）若結壇時呪者
先應擇其地色知好悪相當宿候其
地若於河邊或於山林若於園苑其
地可愛吉祥之處當彼方所應作壇
法深掘除去棘石瓦骨去其舊土更
將別處淨土来填令滿掘處築令平
正極精妙好平如手掌如鏡無垢令
地細滑修理地已於中作壇若為王
作縱廣正等三十二肘以金摩尼珠
等為末相和用作規界其壇又取青
黃赤白黑等五色作五界道壇開四
門復應開作四吉祥門以諸樹枝而
作花鬘周遍安置東門兩邊作二神王
當為守門右邊應作護國神王左

邊應作增長神王身被衣甲一切嚴具以為莊嚴眼赤瞋面手執於戟其護國者手執圓頭杵南門兩邊作二神王一名醜目二名赤眼以金嚴具莊嚴其身身被衣甲執刀弓箭一黃白色一身赤色（醜目為左赤眼為右）西門兩邊作二神王一者名曰摩尼跋陁二者名曰富那跋陁各自持本衣服形狀身被衣甲一切嚴具以為莊嚴執索鉞斧北門兩邊作二神王一名毗沙門一名執金剛各自形狀持本衣服一切嚴具以為莊嚴執持器仗於其壇中心作觀自在頭戴天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身當頭上作阿弥陁佛作水精色菩薩四臂左上一手執蓮花瓶（寶澡罐也）左下一手施無畏手右上一手把於數珠右下一手作施無畏端正殊妙悅可衆心作歡喜狀圓光圍繞天妙花光以為莊嚴正當胷前作於卐字（西國字也）眼如低視當於蓮花臺座上立於其右邊作大勢至菩薩形像容儀寂靜（應說天冠文中略也）以天嚴具莊嚴其身披天妙衣偏袒右肩

合掌對觀自在前住左邊應作普賢
菩薩身相端嚴如蓮花色戴寶天冠
紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身而有
兩髀歡喜顏狀偏袒右肩合掌對觀
自在菩薩當前而住於其普賢菩薩
底下作摩尼雞神及金剛神俱屈雙
膝拄著地上當於勢至菩薩底下作
多羅神及毗俱致著天妙衣及天瓔
珞嚴身之具身黃白色顏容歡喜相
儀寂靜其多羅神著於白衣毗俱致
者種種色衣摩尼雞及金剛使神亦
同者種種色衣俱共合掌雙膝著地
瞻仰觀自在菩薩面於觀自在菩薩
底下作於不空羂索呪王身重葉色
四髀四牙著赤色衣而有三眼其眼
赤色如放赤光全身瓔珞半身瓔珞
以為莊嚴雙膝著地合掌瞻仰對觀
自在菩薩面看顏容歡喜眉眼分明
耳璫殊妙其心一定少分曲躬狀若
飛騰菩薩兩邊作於梵天并梵輔天
作自在天大自在天與其眷屬各各
自持眾色衣服莊嚴之具向菩薩面
合掌而住於其四方作四龍王一婆

伽羅龍王三阿郁跋荅多龍王三難
陁龍王四跋難陁龍王北方作四阿
修羅王一名毗盧遮郁王二名羅睺
羅王三名毗摩質多羅王四名婆稚
王如是壇中作一切印一切器仗鏍
輪蓮花難提迦莎悉底迦圓頭棒三
叉戟索羂枳帝(二合)都末羅室唎(二合)跋
嗟花鬘幢等分荼利花憋為花盖應
用欝金(香也)牛黃雄黃金精朱砂不得
和膠淨色畫之應與畫師受八戒齋
其壇四面周帀懸幡青黃赤白諸色
幡等張於白帳應用八瓶若金銀瓶
若赤銅等於八瓶中滿盛淨水水中
具着檀香沉香龍腦欝金諸名香等
一切種子相和盛訖花果樹枝揷其
瓶中以衆花鬘繋其瓶項所列之花
分齊間錯(花鬘上花嚴飾間列)香瓶四口香爐四
具酥瓶四口蜜瓶四口乳瓶四口酪
瓶四口安置種種花果飲食悉皆充
滿以粆糖和作諸飲食及用和水(粆糖)
(和火以為炭也)作胡麻粥大麥粥等香美飲
食唯除酒肉五辛以外一切皆着散
種種花燒種種香及花鬘等縁其壇

中所須之物周帀遍布其壇四面周
帀圍牆或張幔幕安諸樂器皆令如
法又於四方各安一人為守護者又
其四面各十里內滿著步人爲馬車
等四兵守護其王為欲除災障故作
此吉祥事已然後令王入壇當以手
印印於其壇印壇已送柳枝清淨
著白淨衣令持齋戒堪委信人若其
眷屬或其兄弟及兒子等若欲入壇
悉與灌頂於其手上與繫芥子并與
柳枝令持齋戒依入壇法善言安慰
則令入壇求師求神(神者神聖)以花香燈
飲食供養礼觀自在菩薩應呪芥子
散其齋方以此呪呪(用第十八呪也)
第十八呪曰
唵(一)阿謨伽(二)鉢囉(二合)底訶(上)跢(三)盤陁
盤陁(四)囉叉囉叉(五)(二合)臂囉若(若也反)薩婆
薩播(去)南(六)(上音)虖吽(七)(二合)句嚨(八)(二合)菴(九)
泮吒(十)(半音)莎呵(十一)(則誡結界)
第十九呪曰
唵(一)帝唎(二合)(二)路計也(三)(二合)毗社耶(三)阿謨伽
波奢(四)娑麽囉(五)(上音)娑麽耶(六)地師吒
(二合)啼(七)(上音)摩訶娑麽耶(八)鉢囉(二合)跛跢

九二合虎吽十二合泮吒半音十一

此呪第二句頭帝字半音訖字全音計半音也字全音第五句內娑半麼全第七句內師半吒全第九句內簽半羅全跋半路全也 此為結壇呪

第二十呪曰

唵一阿謨伽二囉上叉囉上叉三二合虎吽四二合泮吒五半音 此為護自身呪

第二十一呪曰

唵一阿謨伽二陀摩陀摩三鉢囉三二合底度跋闍四二合摩毗藍膰五莎呵六 此名呪香燒呪

第二十二呪曰

唵一阿謨伽二阿訶囉三布沙波二合陀膰平毗摩去鄔四遮唎尼五虎吽二合六泮吒七半音 應以此呪呪花供養

第二十三呪曰

唵一阿謨伽二囉闍鉢囉二合底三車去囉伽二合四摩抳闍五訖柳二合嚧拏二合訖柳二合嚧拏六二合麼林七上音莎訶八應以此呪呪於飲食生粳米供養

第二十四呪曰

唵一阿謨伽二烏波毗上舍三虎鉢四二合泮吒五半音 此呪呪座持呪者時作蓮花印結加趺坐誦於不空羂索心呪不

得停斷待於壇中間懺悔聲及彈指
聲及善哉聲乃至散花應知其壇已
得加持令正是其可入壇時持呪者
可起礼拜呪神則出執王右手以帛
閉眼令其礼拜諸佛菩薩及其呪神
并諸神等多羅毗俱胝摩麼雞金剛
使者及大勢至菩薩普賢菩薩尋常
懺悔發願心意歡喜敬信手中著花
入於壇前散手中花看花落處到向
神上則得彼神能與成就礼拜合掌
持戒而作是言從今已後我更不食
酒肉五辛亦不歸依礼拜餘神常當
知恩報恩歸依佛法菩薩聖者應當
一心念阿闍梨及諸菩薩護法善神
明呪神等悉知證明我從今日已後
布施一切衆生無畏令其與菩薩律
儀發菩提心亦令堅固乃至為命不
敢行悪作於罪業終不違負一切衆
生令其歸依信敬終不妄語常當實
語不行邪行正見依空不取著相無
有我人衆生壽者如是三說以此善
願我得成佛兩足聖尊一切衆生諸
煩惱病悉為療除悉願同此行發是

願已當示其王秘密之印不空羂陁
羅尼受法既竟還將出壇經少時間
其諸眷屬應入壇者准於上法將入
將出其王則應作大布施與持呪師
廣大施已辭還本宮此名王入大壇
法竟
若為臣作其壇縱廣一十六肘如上
應作一切呪神用凡色盡界壇亦當
好料理地不須用金銀寶物等之色
其供養具飲食隨力所辦亦當建立
幢幡安四乳瓶一切香花燒香供養
如其所堪作灌頂法此是臣中壇法
凡人壇者縱廣八肘其中作印及觀
自在菩薩之像并諸呪神不得同王
及臣等法於其壇上布三界道所謂
一白二赤三黃應用瓦器銅銀亦得
隨其力辦隨信以用花香燒香花鬘
幡帳一切嚴具悉皆應作亦以種種
飲食供養還應如法與其灌頂將出
入壇依如上法世尊善巧方便為度
衆生故現種種形度脫衆生應以聲
聞乘得度者現以聲聞身形教化應
以緣覺乘得度者現以緣覺身形教

化應以大乘而得度者現以菩薩身
形教化應以呪法而得度者則為說
法令住善道於中實莫生疑若佛所
說若菩薩所說陁羅尼法及受持呪
法須陁洹果斯陁含果向那含果向
羅漢果辟支佛乃至證得無上菩提
是故應知得入壇者獲大福德果報
之聚入壇菩薩得於智慧所生之處
得宿命智及得神通得不退轉得登
十地超魔境界無能勝者一切怨讎
一切業障悉得消滅五無間罪速得
消滅得如是功德更得无量諸功德
聚說入壇品第十三竟

不空羂索明主呪王降伏龍品第十四

若欲降伏龍者應當往詣龍住池所
於彼池邊以㹀牛糞塗地作壇壇上
散花燒檀沉等香應誦世尊觀自在
菩薩不空羂索心王呪一百八遍若
滿一百八遍之時其池中水悉皆乾
涸其中所有龍及龍女以歡喜形來
現其前三業寂靜礼拜白言善來聖
者命何所作則應告言我所念者汝
則為作尒時彼龍及其龍女又復白

言聖者所須願見告示其持呪者則
當告言我有事時若念於汝汝當應
時来至我所時彼白言如所教令白
已礼拜其池應時水還盈滿更倍於
常則入其中還帰本宮從此已後心
常念持終不敢忘聖者但莫治罰於
我莫令失我龍神自在彼於諸欲不
敢放逸又恐於死畏墮悪道其持呪
者為欲利益一切衆生故憶念彼龍
纔憶念已尋時則到隠没龍身以天
妙采如童子狀以諸嚴具莊嚴其身
現呪者前礼拜白言聖者所須願示
教令欲令何作應當告言我須財物
為給貧窮困苦衆生我見彼已生大
悲心聞已白言如聖者教我必當令
満足其願則入大海取如意寶珠将
来與持呪者白言此是如意寶珠能
除衆生貧窮之苦隨意布施閻浮提
内所有衆生飲食資具皆令満足時
持呪者受彼寶已告言帰去若我有
事憶念則来莫忘得此珠已應集无
量貧窮乞人則以花香燒香花鬘而
用供養勿令人見若有人見則當隠

巨

沒更不得物自在而用變成實直百
俱胵價若將出賣得其半價若更轉
轉將出賣時漸漸賤價乃至最後總
不直價無光如石而弃擲却若佛出
世其神變力還復如本大海中沒由
其呪力及福德力還得此實如其不
然終無得法若其世間旱無雨時不
熟飢餓還當憶念應時即来以凡人
形作礼白言聖者我已到来欲令何
作告言當為成熟五穀告已應時以
龍神力騰虛空中興大黑雲風滿虛
空降注大雨大雨充足成熟五穀成
熟五穀已重更白言聖者我已利益
安樂諸衆生訖更何所作應當告言
我若更憶念還則速来時龍受教拜
辭而去還歸本宮
若欲得見龍世界時還三憶念纔憶
念已應時即来現呪者前白言聖者
我今則至願示教命欲令何作告言
示我龍住世界纔說已則從此沒至
龍世界以龍神力作彼形狀諸龍之
毒不能損害如龍童子遊行於彼龍
世界中無疑怯者若憶人世界彼龍

將以天妙資具勝妙衣服諸莊嚴具
天妙香花天妙粳米飯天妙工巧刻
畫悅意歌詠人間無者俱從彼沒来
此人間其龍即還三請白言聖者更
命何作呪者告言所應作者汝已作
訖汝今可去隨意安樂於我無負聞
此語已以龍神通還歸本宮若欲將
龍向別國去尒時呪者先當作護身
法詣龍池所以誦此呪

第二十五呪曰

唵一阿謨伽二毗上社耶三摩訶郝去加四
盤陁盤陁五莎去訶六

則成結禁於一切方無能障㝵作惱
亂者應作方壇若土白者不是曾經
受持之處塗作壇已散花塗香燒香
供養畫龍羂索（直作羂索不是菩薩）誦不空呪
一百八遍當以右足大指蹋彼龍頭
索上其龍身熱如似被火燒則走出
来亦無有毒以呪索力所繫縛住所
有神通无所能為縱其瞋怒亦無能
為則作蝕身呪者當以手擎取龍置
一篋箱中或澡鑵內盛擎將去隨將
去處則逐而去終不能走與其乳喫

莫令建死若欲將賣於無水國賣之
亦得得煞龍罪欲避此過若為利益
諸衆生故出水安置則無罪過彼龍
住已則於其國成熟五穀是故彼國
諸衆生等安隱快樂其國豊樂多諸
人衆稻穀甘蔗黃牛水牛充饒熾盛
恒常歡喜少病少事無有死疫飢餓
鬪諍無惡逆賊猛獸潛藏不能惱乱
彼諸衆生悉皆賢善淳是質直住善
法中常樂布施恒作喜樂作諸福業
堅持齋戒口常宣說苦空无我無常
等法生此邊地無端不雨水旱不調
今由此龍住持力故於此苦難令
得解脫其龍亦得大致供養守護其
國復與其龍結願受戒因此善根離
畜生趣得不退地彼於呪者為欲利
益一切衆生故得成就檀波羅蜜又
由布施衆生命故故得離於畜生之
趣趣向佛地亦復不難降伏龍品第
十四竟

不空羂索明主呪王見不空王成就品第十五

尒時若欲承事不空羂索呪王者彼
持呪者清淨洗浴著新淨衣受持齋

戒於空閑處當一樹下或於有佛舍利塔處白月八日或十四日料理壇地壇前應數俱施鄉草以水灑身結自頂髮護身已竟以此呪呪用第二十六呪

第二十六呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉二合底訶上跢三囉上叉囉上叉自稱名四虎吽二合五泮吒半音六莎呵七

誦不空呪芥子三遍散於四方一切障㝵悉皆消滅除散不能惱亂當加趺坐以帛裹頭結瑜伽印誦不空呪一千八遍遍數滿時當有大聲亦有光明及雨於花呪者定心莫生恐怖應知已得不空王法成就竟也所以有此示現瑞相則起以花末香燒香花鬘供養一心念觀自在菩薩觀察四方觀自在菩薩則從南方從空降放百千光明猶如火聚乘霞雲来一切嚴具以為莊嚴面上三眼面重毫色身有四臂持火焰刀及執羂索猗牙上出者赤色衣瞋面鼻中出於雲氣以金摩尼金剛琉璃滿於手足頭戴龍王形狀可畏呪王大笑吼而大笑辟如鼓聲蕩除山谷而来現彼持

呪之人呪者勿怖但誦不空羂索呪
王心念觀自在菩薩散花燒香而供
養彼彼於空中歡喜形狀以天妙身
稱本體性寂靜而住讚呪者言善哉
呪者我今歡喜汝何所求為求富樂
安達恒鄉為求騰空持呪仙人轉輪
之位梵王帝釋護世四王求宿命智
五種神通須陁洹果乃至第四果辟
支迦佛無上菩薩无上正等菩提道也
尒時呪者隨所欲願礼拜求請如上
諸願若不樂欲當言依我則當依之
受其處分隨其教命皆依命作所求
則與意所須物則為將来遣去之處
依命則去欲得去處則能將去須来
則来所聞皆說常與聖者隨逐行住
若不欲得常近住時但憶念則来為
將伏藏而来示現所有鬼著悉為除
遣亦能治罰為除一切病及一切死
禁火禁水禁刀禁毒祈雨止雨禁雲
禁龍隨意所欲悉皆為作作呪者若
瞋更不現身来是故呪者應當自護
及護於彼不自加持所為之事而復
恐怖懶惰修行和雜惡業難得成就

亦難得見應當勤求樂福德者无有
功用而得成就見不空王成就品第
十五竟

不空羂索明主呪王見如来成就品第十六

若欲成就見如来者其持呪之人行
十善道於諸衆生利益安樂勝意樂
心應行悲心於誓願中堅固精進供
養三寶供養已竟於觀自在菩薩前
作曼陁羅此云壇也隨力所辦花香燒香
飲食花鬘一切資具燈明供養既設
供已若經三日若一七日持齋清淨
三時洗浴著新淨衣若俗人作應著白衣三時換
衣結加趺坐勝妙座上作如来印但
當誦呪待觀自在菩薩像身震動現
於神通隱沒不現或坐輪上或住或
立或現一身或現多身或現麁或現
細或放光明現如是等諸瑞相已呪
者應知我當見佛有如是等成就瑞
相觀自在菩薩普賢菩薩啓請世尊
令見神變成就之相如是知觀自在
菩薩請現相已世尊受請為觀自在
菩薩及欲利益一切衆生故現瑞相
尒時呪者生歡喜心更應供養觀自

在菩薩供養既已還當誦呪待於世
尊以自神力隱於佛形於其座上變
觀自在菩薩形為佛形舒金色辟慰
喻告言持呪仙人起汝觀如来大悲
為欲滿足汝願故来至此時持呪者
繞佛七帀以花散香燒香花鬘供養
礼拜供養礼已白言我見世尊大悲
教師我眼親見世尊令我所願悉不
空過為見世尊故世尊告呪者言汝
今何所求為欲求多聞求富饒財持呪
仙位世中如来聲聞辟支菩提薩埵
灌頂無病長命生天生於大姓婆羅
門家生於刹利大姓殊勝行家生轉
輪家欲得生四天王天及欲界天欲
得具足生三十三天夜摩天兜率陁
天化樂天梵天淨居天佛位所欲皆
得由於如来神力福力如来秘密陁
羅尼力由觀自在菩薩願力及不空
王呪之威力及心清淨一切意樂皆
得現前如来所言終無有異呪者隨
心樂欲之願應當求取若欲於世尊
所求親授記應修菩薩行世尊積集
加行苦行乃得成佛佛智甚難得何

況其餘凡夫之人云何由此少分呪
力一生積集俱胝百千無數劫生修
行善行所得之佛莫疑呪此少力能
得皆由智慧方便善巧成就信力精
進力念力及三昧力此則是其得佛
之因精進勤勇慰喻方便所為授於
無上正等菩提之記得授記已菩薩
次第得自在定菩薩得於三昧自在
成於無上菩提不遠是故呪者心當
信受得菩提安樂不得不信一乘其
信於一切力得到彼岸若不信受縱
於多百千俱胝劫中行精進行終不
能得菩提之果彼去無上菩提甚遠
是故世尊知衆生已為授無上菩提
之記是故呪者於如来所求請授記
是時如来為授記持呪之人得授記
已應當自知我得成佛世間教師於
天人中無上福田我知用是凡夫不
淨短命之身我以此身而欲求佛堅
固之身彼身不作不善之事及其三
業常善五根具足得發精進而求佛
位常在心中持呪之人由呪力得如
来菩提陁羅尼力不可思議功德三

眛殊勝之力呪仙藏中所說之壇大
印加持受此法者降伏止息惡毗那
夜迦能治罰呪令其調伏方便增長
菩薩神變寂靜安隱善好守護吉祥
攝受善巧方便除一切煩惱遮止諸
惡趣淨五無間罪消除病灾疫消滅
起尸厭蠱不祥悉能除斷刀毒惡藥
惡腫油瘦癲癇癩病著小兒病壽命
色力富貴快樂具足歡喜心生智慧
聰明之念相貌端正為人喜見能得
積集福智資粮善根而有威德辟如
摩尼如意寶聚世尊觀自在大菩薩
不空羂索心王呪法如迦羅波(二合)樹
悉皆具足無量功德不是少福薄德
衆生所能求得乃至百千俱胝劫中
亦難得聞況具足得一切如来加持
一切菩薩諸願皆入一切如来之所
成就一切呪仙之所供養常為一切
諸天加持能與一切所願能大積集
福德之聚能入菩提道能示導法皆
能消滅地獄畜生餓鬼之趣若有受
持讀誦此呪以花散香燒香塗香花
鬘幢蓋幡等供養恭敬尊重讚歎之

羂索陀羅尼經 第四十四張 潔

者彼當得生極樂世界無量壽佛刹
壽命無量等同得共世尊觀自在菩
薩見如来品第十六竟
不空羂索心呪王法不空成就王第二十七呪曰
𨚗上謨囉上怛𨚗合二怛囉合二夜耶一𨚗謨阿
唎耶合二阿弭跢婆上耶二跢他孽跢去耶
三𨚗謨阿唎耶合二䟦盧枳帝四攝皤二合
囉去耶五菩提薩埵去耶六摩訶薩埵
去耶七摩訶迦去盧尼迦去耶八怛姪他九
唵十向謨伽十一鉢囉合二底訶上跢十二僧訶
上囉僧訶囉十三虎許二合十四泮吒半音十五
作壇已竟然後應誦此呪掃除壇却
新譯不空羂索經呪鈔功能竟
不空羂索呪印一卷
阿牟伽皤奢神通自在印呪心
雲自在印呪第一
屈若無名及小指以大指押其甲上
中指頭指直申竪之呪曰 烏許二合長引
此是迭迦攝皤二合囉印家勝所説作
一切事能成吉祥
不空心印呪第二
准前惟改屈右無名小指著掌則以
大母指押其中節中指頭指少曲竪

之呪曰　嘻唎二合
此印說名不空心印一切衆生持明
呪仙衆皆歸依恭敬供養
三摩地印呪第三
二手相合十指相當二無名指及二
中指並屈著掌各背相著頭指小指
大指並竪令各相離呪曰　訶上
此是三摩地印之呪作一切觀世音
菩薩之法皆得成就
觀世音心印呪第四
二手作拳八指向內叉在掌中其
二大指並直竪之呪曰　呬[illegible]
此是觀世音心印呪由是印呪力故
能令持呪憐愍衆生蓮花藏法得成
就無疑
蓮花印呪第五
二腕相著十指散竪小曲向上如蓮
花開呪曰　虎吽二合
是名蓮花印千光王所說所願滿足
從自身出
救拔擁護世間心印呪第六
以二手無名小指作拳以二大指各
押其上竪二中指指頭相拄竪二頭

羂索陁羅尼經　第四十六張　家

指令少屈頭呪曰　泮吒(半音大張口呼)
此是救拔擁護世間心印呪
金剛結印呪第七
以二手小指無名中指向內相叉以
右押左並屈作捲竪二頭指及二大
指並令相着呪曰　莎(去)訶
此是觀世音金剛結印呪稱能摧破
一切魔衆又亦能斷一切厭蠱
三摩地蓮花印呪第八
以二手合令掌內空呪曰　寺(上聲)
此名三摩地蓮花印由是力故得三
摩地
世間勇猛瞋怒印呪第九
以右手無名指押小指背令頭相著
直竪中指頭指少屈大指橫屈呪曰
阿(平音)
此是世間勇猛瞋怒印能破一切諸
惡鬼神及破夜叉羅刹娑等
觀世音頂印呪等第十
以二手小指無名中指向內相叉竪
二頭指頭相拄以二大母指捻頭指
側呪曰　㗚耶(二合)
此是觀世音頂印於三有中能爲擁護

大結界印呪第十一
以二手無名小指相叉入掌中以右
押左竪二中指令頭相拄竪二大母
指屈二頭指押二大指呪曰　䁡上音
此是大結界印呪能令十方夜叉諸
鬼奪精氣者大揭囉上訶等見此大
印悉皆退散磨滅無餘決定無疑
能銷龍毒調伏龍印呪第十二
二無名指中指頭指向外相叉竪二
小指相著以二大指押二頭指呪曰
嚧 輕呼
此是能銷龍毒調伏毒龍印呪正等
觀世音菩薩說
觀世音火印呪第十三
二無名指小指中指向外相叉竪二
頭指相合以二大指附頭指側呪曰
抧 此是觀世音火印呪不為劫火
之所焚燒
摩尼海印呪第十四
二手八指向外相叉以右押左以二
大指押右頭指呪曰　帝
此是摩尼海印呪悉能銷除一切暴雨
能解縛印呪第十五

羂索陁羅尼經　第四十八張

以二手小指向內相叉二無名指向
外相叉竪二頭指相著以二手中指
各附頭指指頭相拄以二大指博頭
指側呪曰　攝皤 二合
此是能解縛印呪觀世音菩薩悉能
銷除三世繫縛
爲耳印呪第十六　智者
屈右大指在於掌中少曲頭指餘指
皆申呪曰　囉 去音
此是爲耳印呪伊囉皤弩屈伏無疑
伊囉皤弩者帝釋爲也
蓮花鬘印呪第十七
以二無名指竪頭相拄二小指向外
相叉二中指頭指曲竪頭相拄竪二
大指捻頭指側呪曰　野 又本作耶字
此是觀世音蓮花鬘印一切呪詛悉
能銷滅正等觀世音菩薩所說
喫一切明呪印呪第十八
以二小指向外相叉二無名指向內
相叉竪二中指頭相拄二頭指二大
指屈頭相拄面向左傾狀如馬頭呪曰
嘻唎引 三合
觀世音菩薩說此印法能喫一切明

呪之法
金剛三叉戟王印呪第十九
以左右小指中指大指雙竪相著二
無名指頭指屈在掌中呪曰　訶上音
此是金剛三叉戟王印與閻羅王遠離
㝡勝無能勝印呪第二十
以左右小指中指大指向內相叉二
無名指曲竪相拄復竪二中指令頭
相拄屈二頭指近中指邊呪曰
唵醯反扱　此是無能勝印呪
火焰印呪第二十一
竪二小指二無名指頭指相拄竪二
中指大指小曲頭相離三分呪曰
虎鉡二合　此是火焰印呪悉能燒盡一
切魔剌從第十八乃至此呪名四字心呪雖同前印事用別
金剛棒印呪第二十二
二手十指揔屈掌中急把為拳則誦
呪曰　噫唎二合一　訶上二　唵醯反三扱　虎鉡四二合　泮
吒半音五　莎訶六　此金剛棒印呪名聲
普聞此通前諸印中用是呪名為五
字心呪已說不空羂索法竟從第一呪以下諸呪
唵莎訶外皆是一字但有二合三合等子應急呼之傍注口者應轉舌呼其泮
吒字大張口呼舌拄上齶但直且讀案
西域大呪藏中說佛在世時人呪法中一通
羂索陀羅尼經　第五十張　[illegible]

十万遍得成者以佛在世佛咸力故得成佛成
童復誦十万遍不成者咸衆生尊福罪須滿
百万遍方可得成以遍數多故一清諸障二
誦万呪辟有其功若有衆生若業鄣重誦滿
百万遍不得成者得須誦二百万遍成一百
万遍戒四百万乃至誦滿七百万遍必成就
豊以中言誦二百入遍得沄成滿若其先誦
不至羅索呪人有功劫法先戒依為此事人
故說一百入遍成就未曾見聞但依前劫說
遍數誦持全得成就其呪印一品意日續齡
梵本誦入合成一十七品然此羅審呪更大
有方法誦廣如大呪成所說其有人未曾經
和尚聞具入大螺茶羅壇場者覓取天輪全
明呪誦二十一遍即當入壇慇後作請呪法
意得成就也

觀世音不空羂索母身印呪
二大指竪各捻二小指頭兩手並竪
相著二頭指相捻在二大指小指上
二無名指亦尒二中指在上頭少不
相到掌下相著頭指来去呪曰
觀世音不空羂索身印呪法
准前又改開二中指去一寸許二頭
指無名指少舉勿與大指相著頭指
無名指間開容一中指地頭指来去
呪曰　䟢姪他一濕閣二合多夜二濕閣二合
多三菩闍去音夜四嚑去音醯嚑醯五鉢囉
二合麼六輸馱薩埵七摩訶迦盧賦迦八步
訶九
是法印呪通種種用皆有大力亦能
降伏一切悪鬼神療一切病一切賊
難皆不能害若被枷鏁取施輸未囉

羂索陁羅尼経　第五十二張　婁

脂作印呪已塗枷鏁上更至心呪即
得解脫
不空羂索口法印
以左右小指雙直竪右無名指杪左
無名指中指背向頭指中指歧間入
左無名指從右中指無名指間出之
即入食指中指歧間入二中指直竪
頭相拄屈二食指各鉤無名指頭並
二大指直竪頭相拄與小指離半寸
許同誦前呪
不空羂索牙法印
准前口印唯改少屈二中指頭各押
二大指頭二小指出外右押左惣握
無名指背呪用前呪
是一法印能除一切水火風賊刀兵
及王難夜叉羅刹一切鬼神毒龍毒
虵繫縛等難若人日日常作供養得
觀世音及諸菩薩等皆生歡喜命終
得生阿弥陁佛國又復十方淨土隨
意往生若欲止風雹以此呪呪灰一
百八遍小片絹裹將隨身去若風来
者以右手取灰向風打散次以右餘
指作拳頭指直竪向風數數誦呪瞋

喝即斷

不空羂索心中心呪

唵一唎悉底哩二合盧迦去反耶毗社夜二

阿謨伽波舍三摩訶鳩嚧馱四囉闍

夜五唎陁去音夜六阿波囉上音提訶影

七嗚鈝嗚鈝八泮九

是一法呪能滅罪障懺悔治病大有

神驗具如不空羂索經說

續驗灌頂印呪

二大指屈於掌中捻二無名指甲無

名指中節相背二小指頭相拄二中

指直竪頭相拄二頭指拄屈各捻中

指背上節呪曰

唵一步二末羅二盋三莎訶四

若欲續驗每日平旦於水罐上結印

誦呪二十一遍灌其頂

不空羂索陁羅尼經一卷

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造